正法念處經卷第十三　初　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之九

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名雨縷鬘抖擻之處是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盗邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪婬所謂侵近善比丘尼或時荒乱國土不安於比丘尼正行持戒而是童女因時不安強逼侵犯汙其淨行彼人以是悪業因縁身壊命終堕於悪處在彼地獄生雨縷鬘抖擻之處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂於彼處復有無量金剛利刀以為刀網處處遍覆隨所廻轉身動則割遍體普割如是刀網金剛刃縷羂縛罪人如此間縄在毛綿中彼處罪人在彼網中生而復死死而復生閻魔羅人以焔鐵箭射其身分一切

普遍如是罪人金剛網縛焔箭所射受極堅鞕第一苦惱唱聲中與悲號

閻魔羅人以焰鐵箭射其身分一切

普遍如是罪人金剛網縛焰箭所射
受極堅鞕第一苦惱唱聲呻喚悲號
啼哭受大苦惱普身破壞一切堅縛
若彼罪人得脫彼處惡業因緣所受
苦極處處馳走復入熾燃普火炭聚身
體消洋燒身唱喚孤獨無伴遠見大
門門有光明疾走往赴既到彼已復
有大鐇毒乃甚熾入其口中彼地獄
人於彼內燒不能唱喚如是業鐇如
彼惡業如是迴轉彼地獄人一切身分
碎散如沙不能唱喚一切筋脉皆悉
碎壞如是無量百千万億阿僧祇歲
在鐇腹中燒振破壞如是罪人若出
鐇口一切身中筋脉皆緩處處馳走
而復更見閻魔羅人来取其身以剩
鐵刀一切身分遍切遍割如膾鱁魚
如是無量百千年歲亦不可數常一
切時受大苦惱乃至作集惡不善業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫
雖得脫已於五百世生於餓鬼畜生
之中彼處脫已難得人身如龜遇孔
若生人中同業之處貧窮常病身體

色惡身體常有惡瘡毒瘡恒受苦惱
是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業
果報觀大焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名髮愧鳥是彼
地獄第十二處衆生何業生於彼處
彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語
邪見樂行多作業及果報如前所說
復有邪婬婬或因酒醉或復欲盛婬姊
婬妹彼人以是惡業因緣身壞命終
墮於惡處在彼地獄髮愧鳥處受大
苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受復有
勝者所謂墮在熱焰銅爐身則消洋
還復和合而更消洋於彼爐中生已
復死死已復生常受大苦如是爐中
閻魔羅人兩鞴吹之爐火罪人不可
分別如是無量百千年歲爐中煑之
如此人中煑金無異如是如是彼地
獄中如是燒煑惡業行人若得脫彼
爐中惡業出彼銅爐閻魔羅人置鐵
銃上鐵椎打之如鍛鐵師椎打鐵塊
如是打時打則命終舉椎還活彼地
獄人於一切時常被燒煑年歲無數

若脫彼處閻魔羅人置之鼓中既置

獄人於一切時常被燒煮無年歲數

若脫彼處閻魔羅人置之鼓中既置
鼓中以惡業故鼓出畏聲聞則心破
散已更生生已復散彼人如是死已
復活活已復死乃至作集惡不善業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫
雖脫彼處於六百世生畜生中若生
人中同業之處心常驚恐如野鹿等
心驚不安常畏官人横枉繫縛壽命
極短心初不安是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名悲苦吼是彼地獄第十三處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行
多作業及果報如前所說復有邪婬
所謂有人於女姊妹在齋會中見惡
邪法而共行欲從婆羅門聞是邪法
女若憶男而男不取則得大罪彼婆
羅門作如是計若不尒者破法得罪
如是邪聞惡法所誑而行邪行彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
在彼地獄悲苦吼處受大苦惱所謂

苦者如前所說活等地獄所受苦惱

以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
在彼地獄悲苦吼處受大苦惱所謂

正法念處經卷第三 第五丈 俊

苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受復有勝者所謂
彼處閻魔羅人熱焰鐵鉗極熱搗築
遍身破壞體無完處如米豆許遍身
是瘡彼人身分一切是瘡普受熱苦
孤獨無伴受堅鞕苦年歲久遠無有
竿數若業因盡得脫如是熱焰鐵鉗
處處馳走復入鐵地其鐵焰燃入已
則墮受大苦惱唱聲吼喚復見大林
相去不遠色如青雲普林寂靜饒鳥
音聲去其不遠有大池水清淨可愛
彼地獄人起如是意彼是第一寂靜
樹林清淨池水我於彼處應得安樂
望救望歸走向樹林焰火集聚熱焰
鐵地罪人在中見彼樹林相去不遠
多有衆鳥彼地獄人馳走向林望有
安樂望救望歸彼人如是極受大苦
乃到樹林一切所見與本見異一切
皆惡極大怖畏所謂彼處大口惡龍
龍有千頭其眼焰燃惡毒甚熾皆是
向者所見之樹向者所聞衆鳥聲音
今則皆是地獄罪人遍身焰燃唱喚
之聲向者遠聞謂是衆鳥如是惡龍

正法念處經卷第三 第六丈 俊

取地獄人而噉食之與種種苦如是

之聲向者遠聞謂是衆鳥如是惡龍
取地獄人而噉食之與種種苦如是
罪人受大苦惱唱聲大喚彼龍焰口
如是食已於龍口中而復還活自業
所作在龍口中死而復活活而復死
如是常食年歲甚多無有筭數食已
復生食已復生若於口中業盡得脫
熱渴甚急復見池水在於異處疾走
而往彼處池水闇火遍覆滿彼池中
地獄熾火深一由旬彼地獄人到已入
中入則沉沒受極苦惱自業相似餘
業非喻所受苦惱無異相似乃至惡
業未壞未爛業氣未盡於一切時與
苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得
脫雖脫彼處於七百世生於餓鬼畜
生之中若脫彼處難得人身如龜遇
孔若生人中同業之處貧窮多病爲
他所使在巷乞求身形矬短是彼惡
業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大燋熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名大悲處是彼地獄第十四處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行
多作業及果報如前所說復有善人

偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行
多作業及果報如前所說復有善人
從他人邊讀誦經論或復從其聞有
經論彼人多欲婬其妻妾教師等婦
而實貞良謗誑行婬常向人說彼是
我母以教師婦母相似故癡心違信
如是行欲彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄生大悲處
受大苦惱所謂苦者如前所說活等地
獄所受苦惱彼一切苦此中具受復
有勝者所謂彼處有熱鐵牀牀有利
刀狀如磨齒罪人在中恒常急身磨
一切身分皮肉筋脉骨髓血汁皆悉
和合既如是磨悲號啼哭餘地獄人
既聞其聲生大苦惱於自身苦不復
覺知雖如是磨而常不死如是無量
百千年歲磨而常活乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處尒乃得脫於六
千世生於餓鬼畜生之中若脫彼處
難得人身如龜遇孔若生人中同業
之處或胎中死或生已死或有生已
未能坐而死或有生已未行而死或
有生已能行而死或有行走而使死
者隨其所生諸根不具是彼惡業餘

有生已能行而死或有行走而便死
者隨其所生諸根不具是彼惡業餘

殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名無悲闇是彼地獄第十五處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作
業及果報如前所說又復有人婬自
子妻彼人以是惡業因緣身壞命終
墮於惡處在彼地獄無悲闇處受大
苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受復有
勝者彼處鐵地焰燃熱沸閻魔羅人
執地獄人在彼熱地上下翻覆令彼
罪人迭互在上迭互在下百到千到
和集同煑合為一塊不容毛頭彼此
如是合為一塊閻魔羅人以鉾擣築
復作異塊密於前塊如是細擣細密
和合不可分別如是無量百千年歲
受堅鞕苦乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處尒乃得脫雖脫彼處於九
百世生於餓鬼畜生之中若脫彼處

難得人身如遇龜孔若生人中同業

百世生於餓鬼畜生之中若脫彼處
難得人身如龜遇孔若生人中同業
之處貧窮常疾常為怨對之所破壞
生惡國土海中夷人一切人中冣為
鄙劣又不長命是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名木轉處是彼地獄第十六處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人殺生
偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行
多作業及果報如前所說又復有人
他救其命有於病等臨欲命盡為他
所救或被殺者為他所救彼則有恩
而不識恩返婬其妻彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
生木轉處受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受復有勝者彼處有河名大
叫喚在彼河中熱白鑞汁燒煮漂流
無量百千地獄罪人在彼河中如是
漂煮彼地獄人同在其中為河所漂
以急漂故頭在下入入中則沉與餘
罪人翻覆相押不可分別如是上上
地獄以押罪人在下熱沸白鑞燒煮
唱喚受無間苦彼地獄人如是受苦

罪人翻覆相押不可分別如是上上
地獄以押罪人在下熱沸白鑞燒煑

唱喚受無間苦彼地獄人如是受苦
以惡業故而復更有魔竭大魚食其
身分食已復生彼木轉處受大苦惱
如是受苦時節久遠自惡業故如是
受苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處介乃得脫雖脫彼處於五百世
生於餓鬼畜生之中既得脫已前生
人中同氣之處一切女人之所憎賤
於自父母兄弟妻子悉皆嫌惡五百
世中不能行欲是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大燋熱之大
地獄唯有如是十六別處更不見有
第十七處普觀一切唯十六處此大
極惡極大燋熱極大地獄如是無邊
此自業果地獄中受燒煑罪人受大
苦惱如業相似非異人作異人受苦
自作不失不作不得如自作業相似
得果自作業生衆生如是如業所作
自業所得若善不善如業得果彼比
丘如是思惟地獄果報地獄行業既
思惟已猒離生死不見有樂不見有
常不見有我不見有淨如是唯見一

切生死皆悉無常苦空無我如是見

是怖已離生死不見有樂不見有
常不見我不見有淨如是唯見一
切生死皆悉無常苦空無我如是見

已離一切欲離於欲結離於欲行離
於欲懸離於欲因見欲過惡轉復增
上更生怖畏如是正攝身口意行三
業勝行魔不得便不繫屬魔彼如是
修緩於生死惡相續鏁破壞離散
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行作如是意彼比丘甚為希有有
增上力得十一地彼地夜叉見彼比
丘不惓精進有增上力心生歡喜轉
復上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大
王如前所說次第乃至向大梵天天如
是說言閻浮提中某國某村某善男
子如是種姓名字某甲剃除鬚髮被
服法衣正信出家心不樂住魔之境
界不樂喜欲愛心共住於煩惱鉤不
生喜樂見他苦惱則於世間一切生
死深生猒離彼梵身天聞已歡喜說
如是言魔分損減正法朋長彼修行
者以天眼觀見彼比丘如是已得第
十一地見於正道如是諦見知業報
法諦見身業口業意業諸比丘如是
三種微細身業口業意業 分分細知

若天世間若魔世間若梵世間若沙

三種微細身業口業意業分分細知

若天世間若魔世間若梵世間若沙
門界婆羅門界如是天人不能如是
分分細知何況外道遮羅迦波利婆
闍迦而能得知唯我能知及我弟子
若從我聞能如是知微細三業分細
分細如是皆知汝等比丘若有餘人
若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是
問者汝如是荅若如是問彼諸外道
遮羅迦波利婆闍迦心則迷沒不能
荅汝何以故諸比丘一切生死所攝
衆生非其所行非境界故彼人麁知
不能正知怱知垢知微劣少知彼三
種業身口意業彼人所說爲他破壞
不能斷絕生老病死憂悲啼哭一切
苦惱不證聖法不到涅槃非究竟道
非寂靜法非安樂法非生天道彼人
思惟三種業道身口意業唯有慢心
諸比丘彼外道遮羅迦波利婆闍迦
自意歡喜心不思惟諸過功德彼人
如是此三種業身業口業意業大惡
彼人於我無少相似譬如涅槃之與
生死乃至無有少分相似理相玄遠
彼知三業我知三業無少相似諸比

丘汝等應知彼外道問唯有言語佛

生死乃至無有少分相似
彼知三業我知三業無少相似諸比

丘汝等應知彼外道問雖有言語佛
有正道寂滅涅槃一切生死無常敗
壞皆苦無樂諸比丘應如是知無有
物常無物不動無物不變無物不異
諸比丘彼修行者見彼比丘如是身
業口業意業種種諦見趣涅槃城
又復觀察云何彼比丘得十二地彼
修行者如是觀察見彼比丘不惓精
進復更諦觀惡業因果七大地獄并
及別處如業報法諦觀察已彼見聞
知又復更有最大地獄名曰阿鼻七
大地獄并及別處以為一分阿鼻地
獄一千倍勝衆生何業生彼地獄彼
見聞知若人重心殺母殺父復有惡
心出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼
人以是惡業因緣則生阿鼻大地獄
中經一劫住若減劫住業既平等而
減劫住以劫中間造作惡業墮阿鼻
故彼人減劫阿鼻燒煑何以故時節
已過不可令迴是故於彼減劫燒煑
苦惱堅鞕以多惡業少時受故如是
造作阿鼻之業有非堅心軟中心作
受苦不重如人造作一阿鼻業若重

心作彼受勝苦一切作業及業果報

受苦不重如人造作一阿鼻業若重心作彼受勝苦一切作業及業果雜一切皆是心心數法皆心自在皆心和合心隨順行復有六結繫縛衆生若心寂靜衆生解脫如彼次第在於阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱身有軟麁若五逆人於地獄中其身長大五百由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬

又彼比丘觀察阿鼻大地獄處此名毛起最大地獄凡有幾處彼見聞知普此地獄有十六處何等十六一名烏口二名一切向地三名無彼岸常受苦惱四名野干吼五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢見畏九名身洋受苦十名兩山聚十一名閻婆叵度十二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十五名鐵鍱十六名焰普彼阿鼻最大地獄有如是等十六別處

又彼比丘如是觀察人欲死時乃至中有云何阿鼻地獄行人此中受苦復生苦處彼見衆生貪欲瞋恚愚癡所覆造作惡業成就阿鼻地獄惡行

復生苦處彼見衆生貪欲瞋恚愚癡

所覆造作惡業成就阿鼻地獄惡行
如是造作阿鼻地獄惡業行人有爲
生天故以大火燒殺其母又復有人
高山嶮岸推母令墮如是殺母又復
有人置母水中如是殺母又復有人
餓殺其母惡道癡人惡聞所誑是故
殺母貪心悕天如是殺母或有餓殺
或在山上嶮處推殺或火燒殺或水
中殺爲得天故彼人愛天而殺自母
有以瞋心毒等而殺有輕心故心因
緣故心自在故是故殺母如是殺父
以三毒過故如是殺或復有人以癡
心故不知如來是大福田生瞋惡心
出其身血如是破僧殺阿羅漢以多
瞋故彼人如是一切因緣一切作業
皆悉遠離生於阿鼻大地獄中彼惡
業人臨欲死時有人即身阿鼻地獄
大火已生或復有人臨欲死時及中
有中彼中間生得阿鼻苦彼如是等
隨於何時造作阿鼻地獄惡業即時
燒燃一切善業所有出家決定受業
解脫分業一切燒燃不得受戒如是
燒已不善惡業燒彼人身過去久遠
所作勝業以作五逆彼如是業決定

焼已不善悪業焼彼人身過去久遠
所作勝業以作五逆彼如是業决定
下受何處决定地獄决定能令命短
若百年命二十年盡思念所求皆不
可得辟如下種在於鹹地彼悪業人
如是乃至自隨身天即時捨去一切
所作不得果利諸根頑鈍於境界中
數見悪夢常得一切不饒益事所有
妻子及奴婢等皆悉捨去常患飢渇
若遇美食不得本味聲已破壊一切
悪觸面色甚悪心常驚恐人中鄙劣
一切諸親兄弟等衆無悪因縁而生
驚畏一切世界處處見煙此人身中
諸界不調遠見悪色洗浴速乾身恒
患熱喜患黄病口常鹹苦牀敷雖軟
得堅悪觸吹笛打鼓琵琶等聲聞之
猶悪況餘鄙聲又復彼人鼻識破壊
於好香物齅則悪臭一切身分皆悉
臭爛一切鬚毛墮落不堅齒色變壊
手足破烈一切竿數盡皆忘失天常
怖嚇夢則心驚以心驚故常瘦不肥
若以好花置頭及身則速萎乾衣裳
健破喜生垢穢澡浴浣衣而速有垢
於道中行無因縁倒既倒地已壊身

作瘡於其身體瘡更多出而復難差

於道中行無因緣倒既倒地已壞身

作瘡於其身體瘡更多出而復難差
臥睡咽乾常喜多飲城邑聚落實自
饒人而見皆空不覩日月星宿實色
微軟風來覺有堅觸如鐵觸身如欲
近火身則被燒兩重熱觸於月覺溫
於極冷水亦覺其煖極好樹林見為
惡處先時所聞可愛鳥聲聞如野干
見一切人如塚無異常一切時聞不
喜聲雖復飲酒心亦不喜不曾作惡
而得罪罰於大巷中四出巷中三角
巷中放屎放尿如是之人諸天捨離
常得一切不饒益事彼人身色如被
燒林一切世人憎而不愛彼惡業人
於現在世先有如是阿鼻之相次死
相現白日見月夜中見日不見自影
無有因緣而聞惡聲鼻則敧倒鬚毛
相著身得熱等必死之病普身蒸熱
四百四病唯見四百普身逼惱如在
火坑而被燒煮八十種虫在其身體
一切身脉筋皮脂肉皆悉遍有八十
種風吹殺彼虫謂八十種虫八十風所殺
何等八十一名毛虫毛過風殺二名
黑口虫隨時風殺三名無力虫夢見
乱風殺四名大力作虫不忍風殺五

黑口垂隨時風殺三名無力垂夢見
乱風殺四名大力作垂不忍風殺五
正法念處經卷六十三　第十六張
名迷作垂舌色字作風殺六名火色
作垂味押風殺七名滑垂鐵過風殺
八名河漂垂糞尿上風殺九名跳垂
糞門行風殺十名分別見垂憶念過
風殺十一名悪臭垂皮過風殺十二
名骨生垂味過風殺十三名赤口垂
脉過風殺十四名針刺垂欲過風殺
十五名脉行食垂骨過風殺十六名
必波羅垂食力風殺十七名堅口垂
特牛風殺十八名無毛垂垢作風殺
十九名針口垂濕過風殺二十名膶
穿破垂尿多過風殺二十一名不行
垂食和合風殺二十二名尿散垂齒
破風殺二十三名三節垂喉集風殺
二十四名膓破垂下行風殺二十五
名塞脹垂上行風殺二十六名金垂
一箱風殺二十七名糞門熱垂節節
行風殺二十八名皮作垂心過風殺
二十九名胴[illegible]垂散乱風殺三十名
和集垂開合風殺三十一名悪臭垂
送閇風殺三十二名五風共末垂藏
集風殺三十三名箄箄垂藏散風殺

三十四名藏華虫行去来住走作風
殺次名大諂虫䖘虫黒虫大食虫熡
行虫眼目鼻虫身風所殺次名舐骨
虫瞻過風殺次名黒足虫冷沫過風
殺次名審割虫髓過風殺次名脳虫
依爪風殺次名髑髏行虫依足一箱
風殺次名頭骨行虫不覺作風殺次
名煩惱與虫破壞風殺次名耳行虫
行勞風殺次名家旋身虫跳過風殺
次名脂遍行虫破髀風殺次名涎灑
虫破節風殺次名齧齒骨虫髀破不
覺風殺次名涎食虫力爛風殺次名
唾冷沫虫筋推柱風殺次名吐虫十
味漂內行旋風殺次名審醉虫審乱
風殺次名六味悕望虫毛爪朶壞風殺
次名抒氣虫精出風殺次名增味虫
破壞作風殺次名夢悕望虫寬柱風
殺次名毛生虫乾朶作風殺次名善
味虫一箱縛風殺次名虫母虫六鷲
風殺次名毛光虫一切身分作風殺
次名毛食虫健壞風殺次名習習虫
一切動身分風殺次名酢虫熱作風
殺次名瘡生虫和集風殺次名粥粥

虫下上風殺次名筋閑虫命風所殺

殺次名瘡生虫和集風殺次名粥粥
虫下上風殺次名筋閉虫命風所殺
若人命風并來出時彼人即死次名
脉動虫開風所殺

一切衆生臨欲死時如是等虫如是
等風不相應風而殺彼虫如是阿鼻
地獄之人顛倒惡業如是下上顛倒風
吹彼惡業故作大力風遍吹其身此
如是等八十種風殺八十種虫如相
應殺如顛倒殺有風名為必波羅針
能令一切身分乾燥如以機關用押
甘蔗一切血乾一切脉閉一切筋斷
一切髓洋受大苦惱惡業行人阿鼻
之人臨欲死時彼虫欲死則見有色
阿鼻之人見地獄相如見屋舍黑幕
所覆一箱火起次第周遍黑幕屋內
一切焰燃彼人如是見屋燃已驚怖
戰恐皺面申喚兩手乱動眼轉涎出
齧齒作聲兩脣相齵彼人更復見第
二色大黑闇聚轉復驚恐多饑師子
虎豹熊羆及虵蟒等極生怖畏大高
山上欲墮嶮岸來汀牀數畏墮彼山
申手向上諸親見已皆言此人手摩
虛空如是病人見彼山林叢崖窟穴

多饑柳樹火焰熾燃欲墮其上心生

虛空如是病人見彼山林叢崖窟穴

多饒柳樹火焰熾燃欲墮其上心生
驚怖踊聲唱喚復更失糞眼目動轉
恐怖皺面眼中淚出遍身毛起如棘
刺針卯縮却入口中涎出然後此人
四大怒盛四者所謂地界水界火界
風界地界瞋怒一切身分不堅破壞
如兩石間押水聚沫如押沙搏一切
身骨身分脉道斷絕散壞普彼人
身受第一苦如是地界瞋怒故尒以
惡業故水界瞋怒咽喉不利抒氣欲
死筋肉皆緩見大水漂流入眼耳火
界瞋怒自見其身在大屋中而被燒
燃受大苦惱一切身分受堅鞕苦以
受苦故呻喚迴轉手足乱動頭不整
住風界瞋怒有堅澁觸種種輕冷一
切身分堅鞕閉塞種種能吹輕者上
去如昇虛空墮大嶮岸冷能攣縮一
切筋卷彼人四大臨欲死時四大力
盛如是四大毒蛇瞋怒受如是等種
種苦惱彼苦惱者無有譬喻彼人如
是一切身分皆悉破壞如水沫塊水
漂燒等受第一苦把枕卧敷手摩虛
空現在心滅中有心生如在山頂放

身墮地既離山頂無所攀捉空中轉

空現在心滅中有心生如在山頂放
身墮地既離山頂無所攀捉空中轉
行彼人如是生在中有如印相似中
有心生於彼則見惡面手足瞎象驢
馬熊羆虎豹師子蚰蟒野干狗犬之
屬閻魔羅人手捉種種可畏器仗打
其身體唯罪人見餘人不見如是見
故極皺面眼如油漸盡然亦漸滅彼
惡業人如是死滅中有色生不見不
對其身猶如八歲小兒即死即到即
於到時閻魔羅人之所執持焰燃鐵
絹繫縛其咽返束兩手東西南北四
維上下見火焰燃見彼火中種種惡
面閻魔羅人火中沸熱手執種種可
畏器仗而打其身彼人既見返縛其
臂極大怖畏閻魔羅人呵責罪人既
呵責已將向南箱懊惱啼哭而說偈言

我離世間命　如癡無伴行　惡人將我去
周匝饒惡人　一切唯火焰　遍空無中間
四方及四維　地界無空處　去處不自在
彼處不可知　曠野漂我去　無一切伴侶
無人見安慰　無救脫我苦　無力無自在
燒身極受苦　送我不自在　不知何處去
遍身一切處　皆以鐵繫縛　非物非知識
非妻亦非子　無人來救我　以嫌我惡故

遍身一切處　皆以鐵繫縛　非物非知識

非妻亦非子　無人來救我　以嬈我惡故
失法無歸救　苦惱破壞心　閻魔羅縛我
歸救不可得　瞋我故如是　與我多急苦
何人是誰遣　遍縛我身體　我今如是見
行物不動物　如是一切處　大火悉充滿
一切地獄處　惡人皆遍滿　我今無所歸
孤獨無同伴　在惡處闇中　入大火焰聚
我於虛空中　不見日月星　此一切顛倒
一切普闇覆　一切五根等　皆悉顛倒見
鉤我身一切　破裂受大苦　我無所歸依
云何如得脫　增長苦惱聚　一切周匝人
念念增聚苦　身心皆受苦　苦惱逼我身
更無餘同伴

閻魔羅人聞惡業人所說偈已以瞋怒心呵自惡業所誑人曰

汝前已作惡　後何用思量　前為癡所誑
今悔何所及　汝所作惡業　惡中之大惡
不善中不善　苦中之大苦　或劫或減劫
大火燒汝身　癡人已作惡　念何用生悔
非是天修羅　揵闥婆龍鬼　業羂所繫縛
無人能救汝　若人為業縛　被縛在地獄
送到不自在　一切因緣行　汝作惡中惡
此惡第一惡　造殺母惡業　此業已決定

若人本所生　父身分增長　彼父不自在

此惡第一惡　造殺母惡業　此業已決定
若人本所生　父身分增長　彼父不自在
汝惡以刀殺　三界最為勝　一切過已離

一切縛解脫　汝於彼作惡　一切法之藏
能開解脫門　汝惡人破僧　彼果今此受
一切使已過　一切結已捨　癡人殺羅漢
彼果今此受　諸法中如火　破壞寶語寶
汝常妄語說　彼果今此受　迭相破壞義
念念中憶念　汝作兩舌說　彼果如是受
如刀如火毒　惡中第一熱　汝常惡口說
彼果今此受　前後顛倒句　無義不相應
汝多綺語說　彼果今此受　衆生無自在
常愛命怖畏　汝多殺衆生　今受苦惡果
貪心侵他人　而取他財物　貪欲心故盜
今時果報熟　癡暗所覆故　復作第二惡
已作欲邪行　何故今生悔　於他物欲得
自多貪思惟　彼物不可得　今得如是果
汝已多多瞋　瞋猶多思惟　如是得地獄
何故今生悔　顛倒惡邪見　二業已破壞
汝以邪見心　今他住邪見　此等諸惡法
從身口意生　汝以癡心故　自作向他說
多多作惡色　決定不善行　今此處我執
何故心生悔　如於大海中　唯取一掬水
此苦如一掬　後苦如大海　若人作惡業

彼人不自愛　惡業地獄煮　不應念惡業

何故心生惱 如於大海中 唯取一掬水
此苦如一掬 後苦如大海 若人作惡業

彼人不自愛 惡業地獄煑 不應念惡業
惡人見惡行 善人亦如是 惡行憎善人
如是生地獄 癡人則捨善 而入於不善
汝癡人捨寶 而取於石等 饒種種好法
佛寶等無量 汝既得人身 何故不樂法
外道不能得 初中後皆善 於法常生樂
常捨離惡人 常有善心意 手得於涅槃
初中後生苦 是惡業果報 如是常捨惡
攀緣於善行 捨惡業之人 生處常受樂
無始生死來 惡業數數燒 何故不疲倦
愚癡屬癡心 汝前惡業燒 後為大火燒
惡業地獄因 惡業人煑熟 聞說惡業果
心則應調伏 況作惡業已 如是燒煑苦
如是等無量 種種大苦惱 汝於須臾間
受如是苦惱
閻魔羅使如是呵責惡業行人既呵
責已將向地獄極苦惡處經無量時
業羂所縛彼人惡業一切身分皆悉
火燃如樹內乾多時被燒去地獄門
道里不遠彼地獄處不可譬喻尒時
世尊而說偈言
四角有四門 廣長分分處 燒煑不自在
地獄人多倒

去彼二万五千由旬聞彼地獄無量

四節有四門 處長分分處 炬者

地獄人多倒

去彼二万五千由旬閒彼地獄無量
堅惡啼哭之聲堅苦無味破壞可畏
無異相似異地獄中生彼衆生彼人
若聞一切地獄所有苦惱皆悉不憶
聞此則死何況未生地獄之人彼地
獄人人世間中作惡業已於中有中
種種苦覆復聞彼聲十倍悶絶彼人
如是苦惱無邊身心苦惱心更起亂
如夢相似彼人轉復近阿鼻住以惡
業故寒風所吹地下水中人不曾觸
彼處無日彼風勢力過刼盡風彼風
極冷形此中雪如氷無異彼處水上
冷風更冷以惡業故風如利刀此風
勢力能吹大山高十由旬而令移散
如是惡風吹中有人彼人寒苦色等
諸陰受極苦惱如是苦惱不可譬喻
如刼盡時七日出熱更一千倍勝熱
悕望此取因緣則有有分即彼悕望
中有陰滅而生異陰有受陰生譬如
第二三十三天五四三二一由旬等
輦力自在相似生身頭面在下足在
於上臨欲墮時大力火焰抖擻打壞
經二千年皆向下行未到阿鼻地獄

之處阿鼻地獄如是向下在於中間

經二千年皆向下行未到阿鼻地獄

之處阿鼻地獄如是向下在於中間
未可往到謂阿鼻者阿鼻地獄欲界
最下從此欲界色界上行如是乃至
阿迦尼吒兩界已上更無有處阿鼻
地獄亦復如是下更無處墮彼處已
惡業力故受極苦惱如是阿鼻地獄
之人見大焦熱地獄罪人如見他化
自在天處相似不異彼阿鼻獄多饒
焰鬘既生彼中先燒其頭次燒其身
彼人如是頭身燒熱今說少喻如是
焰鬘須弥山王少時圍遶并彼山王
六万眷屬所有山河陂池林樹皆能
燒盡唯地獄人久燒不死今說少喻
譬如火煑鐵器極熱置脂一渧即時
燒盡如是如是一逆罪業阿鼻之火
能燒人身四天下處衆生及山天阿
修羅諸龍山窟洲林大海皆能燒燃
若人造作二逆惡業能燒二海如前
說燒若人造作三逆惡業能燒三海
如是四業能燒四海彼身燒熱如鐵
器燒即於入時更復輪山及大輪山
即於入時皆能燒盡一切海畔所攝
諸龍大阿修羅諸畜生衆復有善業

四天下處欲界六天聞地獄氣即皆
消盡何以故以地獄人極大臭故地

則劫火時皆能燒盡一切海時所攝
諸龍大阿修羅諸畜生衆復有善業

正法念處經卷第十三　第十八張　僧

四天下處欲界六天聞地獄氣即皆
消盡何以故以地獄人極大臭故地
獄臭氣何故不来有二大山一名出
山二名没山遮彼臭氣彼惡臭氣無
異相似以惡業故地獄寛廣彼地獄
中有焰嘴鳥其嘴堅利色白如冰如
是惡鳥於地獄中一切罪人身皮脂
肉骨髓皆食復有異鳥火中而生火
中而行火中而食如是惡鳥食地獄
人一切身肉次破其骨既破骨已破
肉飲血彼飲食已次飲其髓彼地獄
人唱喚悲號啼哭悶絶次復有鳥名
火鬘行火所不燒極大歡喜破其頭
已先飲其血次復有鳥名食髑髏以
火焰嘴破其髑髏而飲其腦次復有
鳥名為食舌而食其舌及齒根肉食
已復生新生柔軟如蓮華葉如是復
食食已復生次復有鳥名為拔齒嘴
如焰鉗其鳥大力盡拔牙齒次復有
鳥名執咽喉身甚微細食其咽喉次
復有鳥名苦痛食而食其肺次復有
鳥名食生藏破其心已而飲其汁次
復有鳥名為脾聚而食其脾次復有

正法念處經卷第十三　第十九張　[illegible]

鳥名腸内食食其腸内次復有鳥名

復有鳥名為脾聚而食其脾次復有
鳥名腸內食食其腸內次復有鳥名
喜背骨破其背骨而飲其髓飲已外
出次復有鳥名為脉藏脉脉斷已入
脉孔中而飲其汁受苦唱喚次復有
鳥名為針孔嘴利如針而飲其血
次復有鳥名骨中住破其頰骨在內
而食次復有鳥名食肉皮食其外皮
次復有鳥名為拔爪拔一切甲次復
有鳥名為食脂破其皮已而飲其脂
次復有鳥名為緩筋破烈其筋一切
皆食次復有鳥名為拔髮拔其髮根
如是阿鼻地獄之處三千由旬名惡
鳥處彼復更有異地獄人同共被食
如是無量百千年食食已復生彼人
如是怖畏鳥食阿鼻地獄一切苦網
遶覆之處既得脫已望歸望救次復
更入名墮嶮岸受苦之處普被地獄
十一焰聚周匝圍遶孤獨無伴叢羅
所縛一切內外皆悉遶障曠野中行
一切地獄諸苦惱中勝苦欲到疾走
往詣名墮嶮岸受苦之處下足則洋
舉足則生生則更軟其觸甚苦堅利
苦惱極大怖畏如是怖畏破咽喝口
手足身分一切消洋然後次第到彼

苦惱極大怖畏如是怖畏破咽喝口

手足身分一切消洋然後次第到彼
嶮岸彼人彼處墮於嶮岸以惡業故
作風擧之三千由旬下未到地鵰鷲
鳥狗犪狐食之風復更擧彼惡風飄
如火如刀擧令在上更復食之如是
上下乃過無量百千年歲若離彼處
更復走向旋轉印孔地獄之處到彼
處已在下則有千輻輪生輪金剛軸
焰利速轉彼地獄人即於到時其輪
疾轉一輪破身一輪破頭於彼破處
熱焰脂出兩眼消洋復有二輪轉
在兩脣破兩脣骨一切消洋於其兩
手各有一輪其輪疾轉猶如攢火
火生於手有二種火一是輪火一是
攢火肉中出火如是鐵輪焰燃疾轉
彼人身骨一切破壞疾轉破碎令如
沙糖又復背上火輪千輻速疾而轉
從於背骨乃至跨骨到人根處復有
鐵鏁兩頭繫柱罪人在上推令来去
次第標之入於熟藏復入生藏破生
藏已次斷其腸又令大坐髀上輪生
疾轉破髀內踝輪生破骨髓出足下
鐵鈎破其兩足受大苦惱惡業行人

如是無量百千年歲受阿鼻苦堅鞕

疾轉破脞內踝輪生破骨髓出足下
鐵鉤破其兩足受大苦惱惡業行人
如是無量百千年歲受阿鼻苦堅鞕

惡苦不可忍耐自業所作若離彼處
更受苦惱望歸望救疾走異處彼既
走已見有大山走赴彼山多有異虫
虫身焰燃滿彼山中彼地獄人入黑虫
處彼黑虫身其觸如焰如是黑虫食
彼罪人分分分散碎壞如塵苦惱唱
喚以唱喚故焰燃黑虫即入其口從
咽喉等乃至熟藏入已而食彼人極
受堅惡苦惱若彼罪人造作惡業五
逆阿鼻十不善業和合業同相似受
果如是無量百千年歲黑虫所食受
大苦惱若離彼處復見食肉畜生之
林多饒惡狗野干師子熊羆虎兕等疾
走往趣既到彼已為諸惡獸分分分
張而齧食之破頭食腦有食咽者有
食頭者有食肩者有食脅者有食腹
者有食腸者食腸根者食大腸者食
小腸者食熟藏者食生藏者有食脞
者有食踹者食足趺者彼人如是食
已復生初生軟嫩以軟嫩故更食苦
重食食已肉生又多殺生作集惡業
受惡果故彼地獄人如是無量百千

年歲彼地獄處受惡業果惡業惡果

唤以唱唤故焰燃黑虫即入其口從
咽喉等乃至熟藏入已而食彼人極
受堅惡苦惱若彼罪人造作惡業五
逆阿鼻十不善業和合業同相似受
果如是無量百千年歲黑虫所食受
大苦惱若離彼處復見食肉畜生之
林多饒惡狗野干師子熊羆虎兕等疾
走往趣既到彼已為諸惡獸分分分分
張而瞰食之破頭食腦有食咽者有
食頭者有食肩者有食胷者有食腹
者有食腸者食腸根者食大腸者食
小腸者食熟藏者食生藏者有食髀
者有食踹者食足趺者彼人如是食
已復生初生軟嫩以軟嫩故更食苦
重食食已肉生又多殺生作集惡業
受惡果故彼地獄人如是無量百千
年歲彼地獄處受惡業果惡業惡果
無異相似不可譬喻

正法念處經卷第十三